Xin Shu 心術

La Scuola di Medicina Classica Cinese

TESI DI DIPLOMA IN AGOPUNTURA

TITOLO TESI

" IL SECONDO TRIANGOLO DELLA SCUOLA DELLA TERRA IN MEDICINA CINESE PER L'EVOLUZIONE (40 GB GERMOGLIARE DI VESCICA BILIARE)"

RELATRICE:

Rosa Brotzu

CANDIDATA:

Rosa Dell'Aquila

Anno accademico 2025-2026

“Per trattare la radice, tratta prima il centro”

“La Vescica Biliare deve poter germogliare”

LI DONGYUAN

Indice

Introduzione alla gastroenterologia

La Scuola della Terra di Li Dongyuan

Il Fuoco *yi*n, le emozioni e il cambiamento

La Vescica Biliare e il cambiamento

I triangoli della Scuola della Terra

Approfondimento dei punti Pc6, CV13, St36 e GB40

Il Polmone nella Scuola della Terra

Trattamenti secondo la Scuola della Terra

Caso clinico

Conclusioni

Indice delle figure

Figura 1. Formazione e distribuzione del *qi* postnatale

Figura 2. Asse dei tre *wan* e loro funzione nei triangoli

Figura 3. I tre triangoli della Scuola della Terra

Figura 4. Ruolo comparato di Pc6, CV13, St36 e GB40

Figura 5. Emozioni e punti aggiuntivi nel trattamento

Figura 6. Dal Centro al “germogliare” attraverso GB40

In medicina cinese le specializzazioni si sviluppano durante l'epoca della dinastia Song (XI-XII sec. d. C.) quando diversi maestri dell'Accademia Imperiale fondarono delle scuole riferite poi alle diverse branche.

Le specializzazioni nate dall' Accademia Imperiale sono:

- *fu*ke (Ginecologia)
- *chanke* (Ostetricia)
- haierke (Pediatria)
- wugongke (Organi di senso)
- neike (Medicina Interna)
- *weike* (Chirurgia)

Queste specializzazioni trattano i disturbi dello *shen*, perché viene considerata sempre la dualità Corpo – Spirito.

La gastroenterologia (*changweike* Intestino-Stomaco) è una sottospecializzazione della medicina interna (*neike*) e si occupa dell'acquisito. In gastroenterologia, lo stato di salute dipende solo dall'equilibrio tra Stomaco e Milza dove prende origine il *guqi*. Nello specifico, infatti, studia la fisiologia del *qi* postnatale dalla sua produzione con l'ingestione di cibo e liquidi alla sua gestione.

Pertanto, tutto il processo fisiologico parte dall'ingestione di cibo, alla sua trasformazione e infine alla sua distribuzione e qualunque alterazione relativa ad uno di questi passaggi può comportare una insufficiente quantità di *qi* postnatale.

1- Apertura dello Stomaco (*kaiwei*)
2- Discesa dello Stomaco (*jangqi*)

3- Armonizzazione Milza e Stomaco (*hezhong*)

La Milza fornisce *yang* allo Stomaco per la digestione. A sua volta è sostenuta dal Rene.

4- Digestione.

Il *qi* e lo *yang* di Sp forniscono il Fuoco necessario per la macerazione degli alimenti.

5- Ascesa della Milza di *guqi*, Sostanza Rossa e Liquidi (che raggiungono il Cuore e il Polmone)

6- Formazione dello *zengqi* (*guqi* + *tianqi* -> *zongqi* -> *zhenqi*)

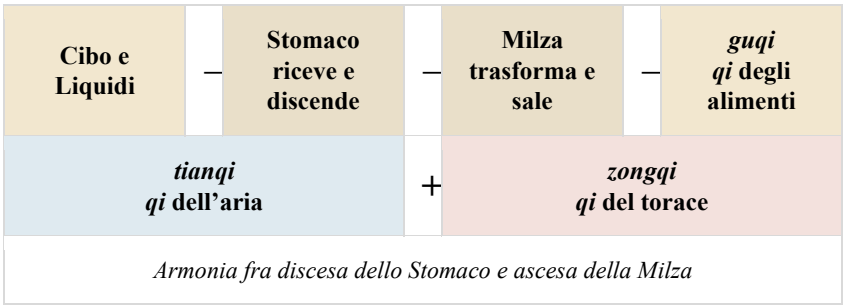

Figura 1. Formazione e distribuzione del qi postnatale secondo il percorso descritto nel testo.

1- Apertura dello Stomaco (*kaiwei*)

L'apertura dello Stomaco coincide con l'appetito e comprende non solo il desiderio del cibo, ma anche la masticazione e la deglutizione. I punti per stimolare l'appetito sono St30, St36 e CV12; nei classici sono il sostegno ai 4 Mari.

La non apertura dello Stomaco può essere causata da:

a. Difficoltà alla masticazione e articolazione temporo-mandibolare pertinenza *shaoyang*

GB2 (punto locale) e GB41 (punto *shu*-trasporto)

b. Difficoltà ad ingoiare pertinenza *yangming*

St9 (punto locale) e St43 (punto *shu*-trasporto)

c. Costrizione dell'esofago

St11 punto locale e St41 punto *jing*-fiume che tratta l'ostruzione *bi*

Altri punti che stimolano l'appetito sono quelli situati tra il punto St19 e il punto St23 che risultano reattivi alla palpazione.

Quanto appena espresso, differisce per anziani e bambini:

- Nei bambini: il *qi* di Stomaco e Milza è insufficiente costituzionalmente

  Si lavora sullo *shaoyang* con GB39 (punto *hui* dei Midolli) e Ki27 (punto locale), Vescica Biliare come Viscere Straordinario
- Negli anziani: il *qi* di Stomaco e Milza è deficiente

  Si lavora con il Rene con Bl64 (punto distale), Bl48 (in rap*po*rto con Bl19 *shu* di GB), Ki22 e Ki23 (punti locali)

Si inserisce l'ago sul meridiano di Stomaco e si orienta obliquamente:

- Medialmente, in tonificazione verso il Rene (rotazione oraria)
- Lateralmente, in dispersione verso la Milza (rotazione antioraria)

Questa fase della digestione dipende dall'armonia tra i meridiani *taiyin* e *yangming* (legata ai meridiani tendino-muscolari), il *weiqi* che diventa *yingqi*. Il primo movimento è quello del respiro, che discende e permette all'Intestino Crasso di svuotarsi, consentendo così allo Stomaco di riempirsi per la regola: "quando il Grosso Intestino è in vuoto lo Stomaco è pieno".

2- Discesa del *qi* di Stomaco (*jangqi*)

Se questa fase è in disfunzione, si avranno sintomi come nausea, eruttazione, singhiozzo, vomito e *qini*.

il Fegato controlla il diaframma e pertanto può avere un ruolo sulla discesa del *qi* di Stomaco; questo può accadere quando si mangia sotto stress, troppo in fretta o quando le emozioni bloccano il diaframma. Questa condizione si manifesta clinicamente con il sintomo della bocca amara. In questo caso si tratta GB38 e si rinforza la Milza per evitare che il Fegato possa invadere facilmente lo Stomaco.

Per il trattamento del *qini* si usa St22 (*Guanmen*, cancello e porta dove la porta è la bocca e il cancello è la gola) da combinare con St36 e St30 (per l'appetito), St41 (per trattare la gola), St4 ("granaio della Terra" per trattare la bocca), St11 (*qishe*, "porto del *qi*", per trattare nausea, eruttazione e singhiozzo) e St9 (per trattare il *qi* ribelle severo).

In caso di *qini*, si avrà un'alterata distribuzione dei fluidi-*jin* agli Organi di senso, con conseguente accumulo di Fluidi nella cavità nasale, negli occhi, nelle orecchie o nella bocca (per esempio, saliva densa), forte sudorazione dopo aver mangiato (*jin*-torbidi), o sensazione di testa pesante.

Lo *yangming* scarica sul viso, il meridiano infatti comincia a livello del naso LI20, sale all'occhio St1 e Bl1, scende alla bocca St4, va alla mandibola St5, St6, si porta alle orecchie St7 e sale alla testa al punto St8.

3- Armonia tra Stomaco e Milza (*hezhong*)

Quando il cibo raggiunge lo stomaco, inizia il ruolo della Milza fornisce *yang* allo Stomaco per la digestione, che sarà a sua volta sostenuta dal Rene in caso di deficit.

La non armonizzazione di Milza e Stomaco provoca *pi* (distensione focale). Questa è un'affezione del diaframma che impedisce la discesa del *qi* di Stomaco; in questo caso subentra la Milza in aiuto favorendo il movimento verso l'alto e provocando sintomi a livello epigastrico, esofageo inferiore e gola.

Le disarmonie tra Stomaco e Milza *po*ssono dipendere dalla dieta o dalle emozioni (considerati entrambi come Fattori Patogeni Interni). Poiché il Fegato ha il ruolo di armonizzare le emozioni, esso è coinvolto nel processo digestivo.

Questo spiega la relazione tra alimentazione e stato emotivo che è alla base dei disturbi del comportamento alimentare di origine psicogena.

I punti da usare per il trattamento, St21 (*lianmen*, trave che spinge verso il petto o che ostruisce la gola) che armonizza Stomaco e Milza, Sp17 (punto locale di Milza) e S*p*5 (punto distale di Milza) che è un punto *jing*-fiume che tratta le ostruzioni *bi* a livello di gola e petto.

4- Digestione – Fuoco dello Stomaco

Il Fuoco dello Stomaco è il processo digestivo e deriva dallo *yang* di Milza (equivale alla secrezione acida gastrica e agli enzimi pancreatici). (Fuoco dello Stomaco = *yang* di Milza)

Un deficit di *qi* o di *yang* di Milza provoca insufficienza del Fuoco dello Stomaco, Freddo nello Stomaco. Questo può dipendere da un'alimentazione errata, per consumo eccessivo di cibi freddi e crudi.

Alla base dell'iperattività dello *yang* di Milza avremo un eccesso di *yang* di Rene dovuto a stress o ad eccesso di res*po*nsabilità, con conseguente aumento della secrezione di catecolamine e cortisolo. In caso di eccessivo aumento di calore si presenterà bruciore epigastrico che richiede aumento di cibo per fronteggiare le maggiori richieste energetiche e placare il Fuoco dello Stomaco.

NON ARMONIZZAZIONE STASI: FERMENTAZIONE

ECCESSO DI FUOCO

In caso di digestione troppo intensa, si manifesterà Fuoco con lesioni mucose ed ulcere; il Fuoco consumerà il *qi* determinando un deficit di Energia che si presenterà con sudorazione profusa e gli altri sintomi di *qi* ribelle.

Bisogna eliminare il Calore per evitare che ristagni nello Stomaco e danneggi lo *ying* o i Liquidi dello Stomaco (St30, St36, St37, St39).

Il Calore può risalire dallo Stomaco agli Organi di senso e si avranno sintomi come afte, epistassi, lesioni gengivali e alla pelle del viso, ma può anche esserci interessamento del Triplice Riscaldatore Superiore (Polmone e Cuore).

- In caso di interessamento del Cuore i sintomi saranno: insonnia, irrequietezza e disturbi dello *shen* (eventualmente associati ad anoressia e bulimia);
- In caso di interessamento del Polmone i sintomi saranno: pianto, depressione e Flegma di solito giallo ed espettorabile (se non viene eliminato, la condizione si

complica e il Calore attacca il Cuore provocando disturbi severi dello spirito-*shen* “il Flegma attacca il Cuore”).

Come sintomi avremo secchezza della pelle e degli Organi di senso. Da qui il Fuoco può propagarsi a tutti gli *zang-fu*: eliminandolo dallo Stomaco lo si elimina in tutto il corpo.

In caso di digestione lenta, invece, avremo stasi primitiva e fermentazione: in questo caso sarà lo Stomaco ad andare in supporto della Milza, ma qualora non fosse sufficiente, interverrà il *qi* di Polmone.

I punti distali possono essere fatti sanguinare.

La dispersione deve avvenire a livello intermedio *ying*, il livello dei visceri-*fu*, sollevando ed affondando l’ago fino al *daqi*, quindi si retrae l’ago in superfice.

Si sta disperdendo la stasi dei visceri-*fu*, ci si deve aspettare un incremento della defecazione.

5- Ascesa della Sp di *guqi*, Sostanza Rossa e Liquidi (che raggiungono il Cuore e il Polmone)

A questo punto, la Milza inizia il processo di distribuzione verso l’alto nel petto di *guqi*, Sostanza Rossa e Liquidi: una volta nel petto, gli elementi *y*in (liquidi-*ye* e *xue*) vanno al Cuore (Organo *yang*) e gli Elementi *yang* (*guqi* e Liquidi sottili *jin*) vanno al Polmone (Organo *yin*).

Nel Polmone il *guqi* si combina con ~~la~~ il *tianqi* per formare *zongqi*.

Se la Milza non ascende, si manifesterà Umidità (*shi*) che, per la sua natura *yin,* discenderà verso il Triplice Riscaldatore Inferiore e altererà il Rene. L'Umidità provocherà distensione addominale con sensazione di pienezza e dolore; quando arriva al Triplice Riscaldatore Inferiore, determinerà rigidità addominale con possibile evoluzione in massa addominale.

In caso di Stasi di Milza, lo Stomaco si armonizzerà con essa e produrrà calore con l'intento di smuovere l'Umidità dopo aver compiuto la sua fase di digestione.

Lo Stomaco prende il *qi* dai Polmoni, lo trasforma in Calore e lo invia alla Milza per asciugare l'Umidità e la fermentazione. Questo Calore proviene dal Polmone, quindi bisogna aumentare *tianqi* per rimuovere la stasi di *guqi*. In questo caso avremo letargia perché l'Energia è stata sottratta al Polmone per destinarlo alla digestione. Il Calore prodotto dal Polmone discende nel Triplice Riscaldatore -Medio per cercare di essiccare l'Umidità e questo induce indebolimento del Polmone stesso e della Milza. Se non si rimuove l'Umidità, si forma Umidità-Calore con astenia, disbiosi. La localizzazione dei sintomi si sposta dall'epigastrio all'addome con: distensione, pienezza, dolore e durezza addominale.

Con la stasi di solidi si può verificare anche stasi di liquidi, che si manifesta clinicamente con borborigmi. La Milza viene disturbata nella sua funzione di distribuzione, ciò induce pesantezza nella testa, confusione mentale (la Milza è la sede dell'anima-*yi*), scarsa voglia di fare. L'Umidità scende verso il Triplice Riscaldatore Inferiore e avremo sindromi *lin*: cistite o problemi prostatici, disbiosi fino alla dissenteria.

Trattare la Milza (Sp6-Sp9) non risolve, l'Umidità infatti deriva dalla stasi nello Stomaco.

Trattare la stasi di cibo con CV13 comporta automaticamente rafforzare la Sp. Pc6 apre il petto, aumentando così il *tianqi* disponibile per essiccare l'Umidità e tratta anche la com*po*nente emotiva essendo un punto *luo*.

Si tratta CV12 se la stasi non si risolve e si manifesta compromissione anche di SI (SI e TE convergono al punto CV12).

St21, invece, punto locale sul meridiano di Stomaco che tratta gli accumuli di *guqi*.

Il punto CV14 si usa spesso in Gastroenterologia perché lo Stomaco raggiunge il Cuore attraverso il Sangue di Milza, si deve trattare l'aspetto emotivo nella stasi legato al Cuore. Quando si hanno disturbi psicologici o emotivi (a carico dello spirito-*shen*) si possono avere desideri di cibi che inducono conforto sotto stress. L'accademia Imperiale sostiene che bisogna controllare questo impulso relativo soprattutto al dolce e al salato.

Secondo la teoria comune, in presenza di deficit di un organo-*zang*, si *po*ssono avere voglie relative al sapore dell'Organo stesso, in presenza di un eccesso, invece, ci sarà voglia del sa*po*re che controlla tale eccesso.

6- *qi* postnatale

Anche se la Milza e lo Stomaco sono in buone condizioni, la dieta è ben bilanciata, la produzione di *qi* postnatale può essere compromessa a causa del *tianqi*.

Questo si verifica in caso di presenza di aria inquinata o in caso di aria presente in quantità insufficiente per difficoltà a respirare profondamente. Tale condizione può essere migliorata con la pratica del *qigong*.

La Scuola della Terra di Li Dongyuan

La Scuola nasce durante la dinastia Song, nel periodo *jin*-yuan (1.115-1.368 d.C.). A quell'epoca il territorio cinese subiva l'attacco di invasori del nord, che furono sconfitti grazie all'alleanza con i Mongoli, i quali a loro volta si impossessarono dei territori e costrinsero le popolazioni indigene a migrare verso sud. Fu quindi un periodo di guerre e carestie durante il quale il popolo mise in discussione tutte le regole preesistenti (sia politiche che mediche) ricercando nuove soluzioni.

Uno dei grandi maestri dell'epoca fu Li Dongyuan (1180 - 1251) che scrisse due opere importanti. Era molto interessato alla gastroenterologia e sviluppò una sua sotto specializzazione definita come *Butupai* (tonificare la Terra). Il suo interesse per la medicina aumentò a seguito della malattia materna che la condusse a morte senza la possibilità di cure mediche efficaci.

Dei Cinque Movimenti, la Terra è quella legata a Stomaco e Milza: il concetto base della sua teoria è che tutti gli *zang-fu* dipendono da Milza e Stomaco grazie al *qi* postnatale e pertanto tutte le malattie derivano da disequilibrio Stomaco e Milza. Questi risiedono nel Triplice Riscaldatore-Medio, al centro, e costituiscono un punto di incontro di tutte le strade. La Milza controlla la salita e lo Stomaco la discesa.

Le teorie di Li Dongyuan nascono in un contesto di guerre e lotte di classe ed egli riporta nella medicina osservazioni sociologiche.

La disobbedienza civile e la lotta di classe provocano *qi* ribelle e intemperanza che è legata all'anima-*yi* (volontà di cambiare e porre rimedio alle disuguaglianze); l'angoscia invece genera un Fuoco *yin* (*huo*) che alcuni interpretano come il Fuoco Ministeriale (*xiang huo*) e che indebolisce Stomaco e Milza.

I suoi insegnamenti sono stati riportati nel *Piweijin* ("Trattato della Milza e dello Stomaco").

Lo squilibrio può essere:

- diretto: per motivi dietetici o Fattori Patogeni Esterni
- da emozioni
- da fattori o cambiamenti stagionali che hanno effetto:
    - sulla salita di *yangqi* (funzione della Milza)
    - sull'essenza *yang* della funzione di discesa

Milza e Stomaco sono la Terra, al centro del corpo, e riflettono i mutamenti stagionali, proiettandoli sugli *zang-fu*. Secondo la Scuola della Terra, qualsiasi alterazione a carico di uno *zang-fu* dipende da una disarmonia di Milza e Stomaco; se ciò avviene infatti *yangqi* non può salire e lo *yang* acquisito non può scendere.

Per Li Dongyuan e la Scuola della Terra, lo *yangqi* è associato solo alle funzioni della Milza, senza supporto del Rene come per la gastroenterologia in caso di carenza. Per la Scuola della Terra il surplus che deriva dal nutrimento viene utilizzato

per evitare la perdita del *jing* renale, accumulandosi nel Rene grazie all'azione della Milza. Tutto questo però è possibile solo se la Vescica Biliare è capace di germogliare. Tale capacità di germogliare del Legno è legata a capacità di cambiamento.

La Vescica Biliare spinge verso l'alto per non intasare il Triplice Riscaldatore Inferiore, ma in questo caso, tale risalita non è collegata patologicamente alla costrizione del Fegato sul diaframma, ma al fisiologico movimento della Vescica Biliare verso l'alto.

Il Fegato è collegato all'armonizzazione delle passioni e si attribuiscono i problemi del Fegato proprio all'incapacità del cambiamento manca invece il coraggio di superare le proprie paure (concetto invece legato al germogliare del Legno). Queste idee sono in contrapposizione con quelle della Scuola "dell'attacco e della purgazione" di origine militare dove invece il Fegato è l'unico protagonista della patologia.

"Si deve mantenere il vuoto nei visceri-*fu*"

I visceri-*fu* devono trasportare e drenare ad eccezione dello Stomaco che è collegato al Grosso Intestino secondo la regola:

"Quando lo Stomaco è vuoto o debole il Grosso Intestino è pieno"

La stasi nel Triplice Riscaldatore Inferiore è quindi causata dallo Stomaco e la purgazione del Grosso Intestino induce un vuoto in tutto lo *yangming* e si va incontro pertanto a vuoto di Stomaco. Quindi se il Triplice Riscaldatore Inferiore è in stato di pienezza, si deve tonificare lo Stomaco mentre si purga il Grosso Intestino.

Il Fuoco *huo*

Ha due aspetti:

- *Yang* nello *yang* associato con il Calore; è un Fattore Patogeno Esterno che una volta raggiunto lo Stomaco si è trasformato in Calore che può risalire verso l'alto diventando Fuoco, ma può anche intrappolarsi negli Intestini creando pienezza.

- *Yin* nello *yang* è il Fuoco *yin*. Deriva da causa interna, come per esempio una dieta ricca di cibi caldi e riscaldanti (es. pepe, peperoncino, cibo piccante) o modalità di cottura che aggiunge Calore (es. frittura, forno, microonde), ma anche emozioni soppresse in soggetti emotivi con conseguente risentimento dello *shen* e Calore (si tratta con Pc6).

Fuoco yin, emozioni e cambiamento

La vita è continuo mutamento secondo diverse filosofie; questo mutamento da un punto di vista medico è rappresentato dal Vento: nel corso della vita dobbiamo essere capaci di andare in favore del vento e regolare la nostra esistenza per procedere secondo la direzione della vita.

La presenza di un grande cambiamento, sia esso positivo o negativo, può indurre emozioni contrastanti (per esempio paura, ansia riguardo ai risultati, tristezza per ciò che si lascia).

Il Fegato è l'Organo più coinvolto dal momento che armonizza le emozioni, inducendo pace e calma. Non sempre però si riescono ad armonizzare le emozioni e in questi casi, subentrano Stomaco e Milza.

Per affrontare il cambiamento, valutare le possibili conseguenze dello stesso, il pensiero prenderà il sopravvento (*yi*) e diventerà dominante. Stomaco e Milza che bloccheranno il cambiamento mentre il dialogo interno diventerà esuberante e preponderante: ci si fermerà su domande o sul passato per cercare di trovare situazioni simili o analizzando le modalità con cui sono state affrontate, rappresentando un ostacolo reale al cambiamento. Sarà l'anima-*hun* a dominare.

Li Dongyuan spinge verso un atteggiamento *yang* che faciliti un nuovo inizio: far **germogliare la Vescica Biliare**, che nei Testi Classici rappresenta il coraggio di superare le paure.

Se Fegato e Vescica Biliare sono stagnanti si impedisce alla madre Acqua di nutrire il figlio Legno; se il figlio non è nutrito, ci sarà un ritorno dell'Acqua con accumulo della stessa nel Triplice Riscaldatore Inferiore, conseguente perdita dello *yang* e quindi paura e congelamento emotivo che impediscono il cambiamento.

Rappresenta come uno shock (adrenalina = *yang* di Rene) e la perdita dello *yang* è la perdita lenta della nostra vita. La Vescica Biliare è *yang* ed è legata alla forza e al coraggio del cambiamento, il Fegato invece crea la relazione ma non lo determina.

Vescica Biliare e cambiamento

Il meridiano della Vescica Biliare inizia all'occhio con GB1, decorre sulla testa, circondando l'orecchio, e si collega al Cervello (viscere straordinario) attraverso il meridiano straordinario y*angweimai* (che utilizza punti di GB) e fuoriesce da quest'ultimo a livello del collo al punto GB20 per portare fuori dalla nostra coscienza le cose e le ossessioni.

Inoltre, rappresenta l'immagine di sè attraverso ciò che gli altri dicono. Tutti i pensieri trasportano *yuanqi*; pertanto, spesso si vive con ansie per il futuro o rancori passati, coaì i pensieri consumeranno *yuanqi* e quindi pezzi di vita che non ritorna. L'orecchio interno rapporta tutto ciò all'asse Cuore/Rene, se è un rapporto che non riguarda il presente, ciò conduce ad un depauperamento di *yuanqi* e ciò secondo Li Dongyuan crea un Fuoco *yin*.

La Scuola ha creato tre triangoli che utilizzano i tre punti *wan "*ricettacolo*"* in triangolazione con i punti periferici.

Superiore CV13 *shan*

Medio CV12 *zhong*

Inferiore CV10 *xia*

	Punto mediano	Funzione nel sistema dei triangoli
Superiore	**CV13 *shangwan***	Secondo triangolo: Fuoco *yin*, emozioni e stasi di cibo
Medio	**CV12 *zhongwan***	Primo triangolo: tonificazione e armonizzazione del Centro
Inferiore	**CV10 *xiawan***	Terzo triangolo: accumuli e Umidità-Calore

Figura 2. Asse dei tre wan e loro funzione nei triangoli della Scuola della Terra.

- **1° triangolo**

St36 CV12 St36: **Medio** tonifica il Centro la Milza

- **2° triangolo**

Pc6 CV13 Pc6: **Superiore** tratta il Fuoco *yin*, disturbi emozionali, stasi di cibo

- **3° triangolo**

St25 CV10 St25: **Inferiore** tratta accumuli, Umidità - Calore

1° triangolo	2° triangolo	3° triangolo
CV12 ↙ ↘ **St36 —— St36**	**CV13** ↙ ↘ **Pc6 —— Pc6**	**CV10** ↙ ↘ **St25 —— St25**
Tonifica il Centro e la Milza	**Fuoco *yin*, emozioni e stasi di cibo**	**Accumuli e Umidità-Calore**
I punti mediali appartengono al Vaso Concezione; i punti laterali sono bilaterali.		

Figura 3. Configurazione dei tre triangoli della Scuola della Terra.

Aggiunti da Jeffrey Yuen:

- **4° triangolo**

St39 CV6 - CV4 St30: tonifica il *qi* di Rene

- **5° triangolo**

Lu10 CV17 Lu10: tonifica *tianqi*, tratta Calore di Polmone

Si inizia con i punti sull'addome, poiché tutto ha radice nel Triplice Riscaldatore Medio.

CV12 con St36 per tonificare la Milza.

CV13 si associa a Pc6, per il Fuoco *yin* che sale e arriva al Cuore.

Per la gastroenterologia questi cibi trattano il ristagno di cibo, mentre per la Scuola della Terra trattano il Fuoco *yin* per i Fattori Patogeni Interni come dieta e Fattori emotivi.

CV10 si associa a St25 per l'accumulo, Calore-Umidità e debolezza del *qi* di Rene.

Questi punti derivano dalla gastroenterologia:

• St30 e St36 stimolano l'appetito e trattano il Calore. St36 *qi* ribelle (*qini*);

• Pc6 per la stasi di cibo;

• CV12 e CV13 per armonizzare e liberare Triplice Riscaldatore Inferiore.

Approfondimento dei punti

I quattro punti approfonditi occupano funzioni differenti ma complementari. St36 sostiene il Centro e costituisce, con CV12, il primo triangolo; CV13 e Pc6 formano il secondo triangolo e mettono in relazione epigastrio, torace e dimensione emozionale; GB40 conclude il trattamento orientandolo verso la capacità di cambiamento attribuita alla Vescica Biliare.

Le localizzazioni riportate seguono la terminologia anatomica standardizzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; categorie e azioni appartengono alla tradizione della medicina cinese.

Punto	Categoria	Azione centrale	Ruolo nella tesi
Pc6 *neiguan*	*luo*; apertura *Yinweimai*	Armonizza Stomaco, torace e Cuore	Con CV13 forma il secondo triangolo
CV13 *shangwan*	Vaso Concezione; *wan* superiore	Regola la parte alta dello Stomaco	Vertice mediano del secondo triangolo
ST36 *zusanli*	*he*-mare; Terra dello Stomaco	Tonifica e armonizza il Centro	Con CV12 forma il primo triangolo
GB40 *qiuxu*	*yuan*-origine della Vescica Biliare	Muove lo *shaoyang* e orienta la decisione	Conclude il percorso verso il germogliare

Figura 4. Ruolo comparato di Pc6, CV13, St36 e GB40 nel percorso della tesi.

Pc6 *neiguan* — Barriera interna

Appartenenza e categoria. Pc6 è il punto *luo*-collaterale del meridiano del Pericardio e il punto di apertura dello *yinweimai*. La categoria *luo* gli attribuisce una funzione di collegamento, mentre l'apertura dello *yinweimai* amplia la sua azione al torace, al Cuore e alla regione epigastrica. Per questo il punto può essere letto come una soglia fra interno ed esterno: protegge il Cuore senza interrompere la comunicazione con il Centro.

Localizzazione. Si trova sulla faccia anteriore dell'avambraccio, due *cun* prossimalmente alla piega del polso, fra i tendini del palmare lungo e del flessore radiale del carpo. La localizzazione deve essere verificata anatomicamente, considerando le varianti individuali.

Azioni e indicazioni tradizionali. Tra le funzioni generali sono la regolazione del Cuore e del ritmo del *qi* nel torace, l'apertura del petto, il riequilibrio dello Spirito-*shen*, l'armonizzazione dello Stomaco e il contrasto al *qi* ribelle. Per Kespi, regola l'interno e l'esterno risuonando a livello di *shou jueyin*. È quindi richiamato in presenza di nausea, vomito, dolore o oppressione epigastrica e toracica, palpitazioni, agitazione, problemi di circolazione, vertigini, insonnia, sincope.

Per le varie branche si riconoscono altri sintomi specifici:

psichismo: ansia, isteria e mancanza di volontà;

neurologia: epilessia, paralisi ed emiplegia;

oculistica: infiammazione e congestione di sangue agli occhi con occhi rossi, congiuntivite;

ORL: faringite;

pneumologia: sensazione di pienezza e fastidio al petto con catarro e febbre, tosse e dispnea;

apparato cardiovascolare: dolore e infiammazione al cuore con infiammazione cardiaca, insufficienza cardiaca, miocardite, palpitazioni, angina, cardite reumatica;

apparato digestivo: vomito, dolore addominale con senso di pienezza al torace ed ittero, digestione lenta, stomaco gonfio, diarrea stitichezza da atonia, singhiozzo, alito cattivo;

uro-nefrologia: irritazione urinaria;

ostetricia: sincope post-parto, distacco di placenta;

endocrinologia: ipertiroidismo;

apparato locomotore: nevralgia al braccio o al gomito, torcicollo, contrattura o artrite, mano congestionata o dolorante, dolore violento al gomito, calore nei palmi delle mani con sudorazione, sensazione di compressione dell'arto superiore e contrazione muscolare, crampi al gomito.

Ruolo nel secondo triangolo. Associato bilateralmente a CV13, Pc6 porta il trattamento dalla stasi del Riscaldatore Medio verso il torace e il Pericardio. Nella lettura della Scuola della Terra, il Fuoco *yin* può nascere quando il Centro indebolito non consente allo *yang* puro di salire correttamente. Pc6 non agisce soltanto sul sintomo digestivo: libera il passaggio attraverso il diaframma e attenua la fissazione emozionale che alimenta la stasi.

CV13 *shangwan* — Ricettacolo Superiore

Appartenenza e significato. CV13 appartiene al Vaso Concezione. Il nome *shangwan* indica il "ricettacolo superiore" e lo colloca nella parte alta dello Stomaco, in prossimità del passaggio verso il diaframma e il torace. Nella sequenza dei tre *wan*, CV13 è superiore, CV12 *Zhongwan* è medio e CV10 *Xiawan* è inferiore.

Localizzazione. È situato sulla linea mediana anteriore, cinque *cun* sopra il centro dell'ombelico. La sua posizione rende evidente il rapporto fra la parte superiore dell'epigastrio, la discesa dello Stomaco e la libertà del diaframma.

Azioni e indicazioni tradizionali. Armonizza lo Stomaco, ne favorisce la discesa, trasforma il ristagno di cibo e calma il *qi* ribelle. Viene considerato nei quadri con pienezza e dolore epigastrico, nausea, vomito, eruttazioni e difficoltà della progressione alimentare. Rispetto a CV12, maggiormente legato all'armonizzazione complessiva del Centro, CV13 orienta l'azione verso la porzione superiore dello Stomaco.

Ruolo nel secondo triangolo. CV13 costituisce il vertice mediano della configurazione con Pc6 bilateralmente. Il punto raccoglie la stasi nella parte alta del Centro; Pc6 ne accompagna l'apertura verso torace e Cuore. Il triangolo permette così di trattare insieme la componente digestiva e quella emozionale del Fuoco *yin*, senza separare artificialmente corpo e spirito-*shen*.

ST36 *Zusanli* — Tre distanze della gamba

Appartenenza e categoria. St36 è il punto *he*-mare e punto Terra del meridiano dello Stomaco; è anche uno dei punti del Mare dell'Acqua e dei Cereali. La sua

appartenenza alla Terra dentro un meridiano *yangming* ne chiarisce la relazione con nutrimento, trasformazione e disponibilità del *qi* postnatale.

Localizzazione. È situato sulla faccia antero-laterale della gamba, tre *cun* sotto St35, lateralmente alla cresta anteriore della tibia, nel muscolo tibiale anteriore. La palpazione e i riferimenti proporzionali completano l'identificazione anatomica.

Azioni e indicazioni tradizionali. Tonifica *qi* e Sangue, sostiene Milza e Stomaco, armonizza lo Stomaco, regola l'intestino, favorisce la discesa del *qi* e sostiene il *qi* corretto. È tradizionalmente impiegato nei disturbi digestivi, nella stanchezza, nella debolezza e nei quadri in cui il Centro non produce o non distribuisce adeguatamente il *qi*.

Ruolo nella Scuola della Terra. Con CV12 bilateralmente, St36 costituisce il primo triangolo. Esso prepara il terreno al secondo: prima di muovere il Fuoco *yin* e liberare il torace è necessario che Milza e Stomaco dispongano di una base sufficiente. St36 rappresenta quindi il radicamento del percorso. La Terra nutrita può sostenere il Legno e rendere possibile un cambiamento che non sia soltanto reattivo o transitorio.

GB40 *qiuxu* — Rovina della collina

Appartenenza e categoria. GB40 è il punto *yuan*-origine del meridiano della Vescica Biliare. Nei meridiani *yang* i punti *yuan* coincidono con i punti *shu*-trasporto: in GB40 si incontrano quindi la qualità della sorgente e la capacità di trasportare e distribuire il *qi* lungo il meridiano *shaoyang*.

Localizzazione. È situato sul dorso del piede, anteriormente e inferiormente al malleolo laterale, nella depressione laterale al tendine dell'estensore lungo delle dita. La zona appartiene a un'articolazione complessa e richiede una localizzazione anatomica accurata.

Azioni e indicazioni tradizionali. Favorisce il libero fluire del *qi* di Fegato e Vescica Biliare, purifica il Calore della Vescica Biliare, giova agli occhi e tratta dolore e limitazione lungo il decorso del meridiano. Sul piano funzionale, la Vescica Biliare è legata alla decisione, alla rettitudine e al coraggio di intraprendere; tali corrispondenze appartengono al paradigma della medicina cinese e non vanno trasformate in equivalenze psicologiche automatiche.

Ruolo nel "germogliare". Nel percorso proposto dalla tesi, GB40 non sostituisce il lavoro sul Centro: lo conclude. Dopo che St36 ha sostenuto la Terra e il secondo triangolo CV13-Pc6 ha liberato la stasi e il Fuoco *yin*, GB40 orienta il movimento verso un nuovo inizio. In quanto punto *yuan*-origine della Vescica Biliare, richiama la disponibilità profonda dello *shaoyang* a fare da cerniera e a trasformare l'esitazione in direzione. La moxibustione finale riportata nella tradizione didattica deve comunque essere scelta in base al quadro, evitando automatismi in presenza di segni di Calore.

Punto	**Categoria**	**Azione centrale**	**Funzione nel percorso**
Pc6 *neiguan*	*luo*; apertura *yinweimai*	Armonizza Stomaco, torace e Cuore	Con CV13 forma il secondo triangolo
CV13 *shangwan*	Vaso Concezione; *wan* Superiore	Regola la parte alta dello Stomaco	Vertice mediano del secondo triangolo

Punto	Categoria	Azione centrale	Funzione nel percorso
St36 *zusanli*	*he*-mare; Terra dello Stomaco	Tonifica e armonizza il Centro	Con CV12 costituisce il primo triangolo
GB40 *qiuxu*	*yuan*-origine della Vescica Biliare	Muove lo *shaoyang* e orienta la decisione	Conclude il percorso verso il germogliare

Tabella 1. Ruolo complementare dei quattro punti nel percorso della tesi.

Il Polmone nella Scuola della Terra

Nella Scuola della Terra non ci sono riferimenti al *tianqi* e le malattie originano tutte dal centro.

Il Polmone discende e diffonde il *qi*, che origina nel centro Stomaco; il Polmone riceve energia dalla Milza, madre *taiyin* che la fa salire: la madre Terra nutre il Metallo.

Il *qi* sale dalla Milza al Polmone che diffondendo all'esterno impedisce la penetrazione del Fattore Patogeno Esterno attraverso il punto St12. *Yangqi* sale diviene *weiqi* ed espelle il Freddo dal *taiyang*, l'Umidità dallo *shaoyang*, il Calore dallo *yangming*. Tutti i meridiani convergono al GV14 per portare *weiqi* ad eliminare il Fattore Patogeno Esterno. L'unica eccezione è la Vescica che scende, quindi se è colpita porta il Fattore Patogeno Esterno verso il basso e da qui può penetrare all'interno. Per questo la prima linea di difesa consiste nell'essere sicuri dell'integrità del *taiyang* del piede. Come scritto nel *Suwen* "il Rene controlla l'esterno" perché fornisce *yangqi* all'esterno per proteggere dai Fattori Patogeni Esterni. Secondo la teoria dei cinque elementi, il Fattore Patogeno che il Rene teme di più è il Freddo;

pertanto, bisogna assicurarsi che la Vescica *taiyang* (estensione del Rene) non sia esposta al Freddo.

I meridiani si portano a GV14 per espellere il Fattore Patogeno Esterno ma non sono in grado di far salire lo *yang* all'esterno e pertanto raggiungono St12.

Secondo Li Dongyuan, quando i Fattori Patogeni Esterni raggiungono il punto St12, la capacità di essere espulsi dipende dalla Milza e dal Polmone: la sua capacità di diffondersi può impedirne la penetrazione.

Il Polmone riceve energia dal Rene e dal Triplice Riscaldatore Medio (Milza e Stomaco). Il meridiano inizia a CV12, poi scende e comunica con Grosso Intestino al punto St25, punto che tonifica lo *yuanqi* (secondo nome *buyuan*). Da qui prendendo l'Energia dal Rene risale allo Stomaco a CV13, supera il diaframma e raggiunge Lu1 dove diffondendo l'Energia impedisce la penetrazione dei Fattori Patogeni Esterni. In alcuni casi i meridiani *yang* dal GV14 non sono in grado di far salire l'energia per espellere i Fattori Patogeni Esterni, questi si portano in avanti ed in basso al St12; ecco perché se non interviene il Polmone con la diffusione i Fattori Patogeni Esterni penetrano in profondità allo *yangming*.

Trattamenti secondo la Scuola della Terra

In questa ottica *weiqi* deriva da *guqi*, quindi dai Liquidi dello Stomaco. In presenza di un Fattore Patogeno Esterno vi è già un'insufficienza di Stomaco e Milza, quindi, bisogna sempre rafforzare il Triplice Riscaldatore Medio durante il trattamento, altrimenti avremo ulteriore danno.

Si parte sempre dal **1° triangolo** per tonificare Stomaco e Milza indipendentemente dal fatto che la causa sia dietetica, emozionale o indotta da Umidità. Saranno poi i polsi a dirci qual è la causa. In genere dopo il trattamento i pazienti si sentono rilassati e centrati, se poi per esempio il polso di Cuore e Fegato ridivengono tesi e siamo in presenza di Fuoco del Cuore si applicherà il **2° triangolo** CV13 e Pc6. Solo in caso di Fuoco *yin* non si moxano i punti ed il Fuoco va trattato con lo *yi*n; è causato dai cinque ladri cioè dalle cinque emozioni (collera, ansietà, tristezza, preoccupazione e paura) che generano stasi nello Stomaco (Centro) che non sa cosa farne di queste emozioni.

Le emozioni colpiscono la Milza perché si diviene ossessionati dal pensiero indotto dall'emozione dominante. L'ideogramma di Milza significa "pensiero eccessivo".

CV13 e Pc6 permettono al Cuore di aprirsi. Il Fuoco è *yang* nello *yin*, per spegnerlo si usa l'Acqua, ciò che muove l'Acqua è la Vescica quindi:

- Bl3 –Bl4 per il Fuoco che sale in alto. La Vescica è lo *yang* dell'Acqua che spegne il Fuoco che brucia nella testa.
- Bl39 è il punto *he*-mare inferiore del Triplice Riscaldatore per il basso.

Secondo la Scuola della Terra, provare costantemente un sentimento dominante porta a vivere e sperimentare lo stesso. Ogni emozione ha un punto specifico da aggiungere al trattamento base, specifici per ogni emozione:

- Rabbia: Ki9
- Ansia: St40

- Tristezza: Lu3 Ki6

  + GV20 se la persona parla della sua tristezza e piange

- Preoccupazione: Lr1 in sanguinamento

- Paura: Ki4

Emozione	Punto aggiuntivo	Nota riportata nel testo
Rabbia	**Ki9**	
Ansia	**St40**	
Tristezza	**Lu3 e Ki6**	GV20 se la persona parla della tristezza e piange
Preoccupazione	**Lr1**	in sanguinamento
Paura	**Ki4**	

Figura 5. Emozioni e punti aggiuntivi nel trattamento secondo la Scuola della Terra.

Il trattamento finisce sempre con GB40 in moxa, perché GB promuove un nuovo inizio: con questo si impedisce ai cinque ladri di rubarci la vita.

GB40 q*iuxu* "rovina della collina", punto sorgente *yuan* che purifica il calore del Fegato e trasforma l'umidità (*hua*) con GB24 e Sp6.

Figura 6. Sintesi del percorso terapeutico dal sostegno del Centro al "germogliare" attraverso GB40.

Caso clinico

La signora A., 48 anni, impiegata, chiede una valutazione per senso di pienezza epigastrica, digestione lenta, nausea intermittente e riduzione dell'appetito. I disturbi sono comparsi da circa otto mesi, in concomitanza con una riorganizzazione lavorativa e con la necessità di decidere se assumere un nuovo incarico. La paziente riferisce di sentirsi "ferma": pensa a lungo alle diverse possibilità, teme di sbagliare e rimanda la scelta.

Ambito	Elementi della vignetta
Digestione	Pienezza dopo i pasti, eruttazioni, nausea aggravata dalla tensione emotiva, appetito incostante, preferenza per cibi caldi.
Alvo e diuresi	Alvo tendenzialmente irregolare, con feci poco formate nei periodi di maggiore stanchezza; diuresi nella norma.
Energia	Astenia soprattutto dopo pranzo; sensazione di pesantezza agli arti.
Sonno	Difficoltà ad addormentarsi per pensieri ricorrenti; risveglio non ristoratore.
Emotività	Preoccupazione, rimuginazione, timore delle conseguenze delle proprie scelte; irritabilità contenuta.
Ciclo e anamnesi generale	Ciclo ancora presente ma irregolare; nessuna terapia farmacologica continuativa nella vignetta.

Fattori aggravanti	Pasti rapidi, alimentazione disordinata, sovraccarico lavorativo, necessità di prendere decisioni.
Fattori allevianti	Riposo, pasti semplici e caldi, camminata moderata, contenimento relazionale.

Tabella. Sintesi anamnestica del caso

Osservazioni energetiche:

La lingua è descritta come pallida, lievemente gonfia, con impronte dentarie ai margini e induito bianco sottile, più evidente nella regione centrale. La punta presenta una sfumatura appena più rossa, coerente con l'agitazione mentale riferita, senza segni marcati di Calore pieno.

Il polso è complessivamente debole, più vuoto nella posizione della Milza, e lievemente teso alla barriera sul lato sinistro. Alla palpazione l'epigastrio è sensibile ma non rigido; la regione corrispondente a CV13 *shangwan* risulta più reattiva. La respirazione tende a rimanere alta quando la paziente parla della decisione lavorativa.

Ipotesi diagnostica:

Il quadro viene interpretato come debolezza del *qi* di Milza e Stomaco, con alterazione della salita del puro e della discesa del torbido, associata a ristagno nella regione epigastrica. La rimuginazione consuma il Centro; nello stesso tempo, la difficoltà a scegliere e ad avviare una nuova direzione suggerisce un coinvolgimento funzionale della Vescica Biliare. La tensione emotiva interferisce inoltre con la dinamica del diaframma e con la discesa del *qi* di Stomaco.

Nel linguaggio della Scuola della Terra, il caso consente di discutere una dinamica in cui il Centro non riesce a sostenere pienamente il passaggio dalla riflessione all'azione. L'obiettivo non è soltanto ridurre la nausea o la pienezza, ma ristabilire una funzione ordinatrice: ricevere, trasformare, distinguere e poi orientarsi.

Trattamento:

Bisogna:

- sostenere il *qi* di Milza e Stomaco e la funzione trasformativa del Centro;

- favorire la discesa del *qi* di Stomaco e ridurre nausea e pienezza;

- armonizzare il diaframma e contenere la componente emotiva che blocca il *jiao*-medio;

- creare le condizioni perché la Vescica Biliare possa orientare la scelta e dare inizio al movimento;

- introdurre GB40 quando il Centro mostra maggiore stabilità, evitando di forzare prematuramente il cambiamento.

Punto	**Categoria e area**	**Funzione nel caso**	**Collocazione nella strategia**
Pc6 *neiguan*	Punto *luo*-collaterale del Pericardio e punto di apertura dello *yinweimai*.	Armonizza il *jiao*-medio, regola la risalita ribelle, agisce sulla nausea e mette in relazione torace, diaframma ed epigastrio.	Apre e rende comunicante l'asse superiore del triangolo; è scelto anche per la componente ansiosa e costrittiva.

CV13 *shangwan*	Punto del *renmai* nella regione epigastrica superiore.	Regola lo Stomaco, favorisce la discesa e tratta la pienezza dell'epigastrio. Nel caso è anche un punto reattivo alla palpazione.	Costituisce il riferimento centrale e locale della configurazione.
St36 *zusanli*	Punto *he*-mare e Terra del meridiano dello Stomaco; punto *he*-mare Inferiore dello Stomaco.	Sostiene *qi* e Sangue, rinforza Milza e Stomaco e favorisce la funzione di trasformazione e trasporto.	Fornisce la base: il movimento verso il nuovo è sostenibile solo se il Centro dispone di risorse sufficienti.
GB40 *qiuxu*	Punto *yuan*-origine della Vescica Biliare.	Regola la funzione della Vescica Biliare e, nella lettura proposta, sostiene la capacità di orientarsi e iniziare un passaggio.	Viene introdotto nella fase evolutiva, quando nausea e pienezza si sono ridotte e la persona può trasformare l'intenzione in direzione.

Tabella. Funzione dei quattro punti

Il secondo triangolo è formato da CV13 *shangwan* e da *Pc6 neiguan* bilateralmente. Pc6 libera la comunicazione tra torace, diaframma ed epigastrio; CV13 regola il luogo in cui la dinamica dello Stomaco appare bloccata. St36 *zusanli* appartiene invece al primo triangolo con CV12 e, nella sequenza qui proposta, prepara il Centro sostenendo la Terra e rendendo disponibile l'energia necessaria alla trasformazione. I triangoli non vanno intesi come somme meccaniche di indicazioni, ma come configurazioni funzionali collegate tra loro.

GB40 *qiuxu* non viene usato per imporre una decisione né per attribuire a un singolo punto un significato psicologico rigido. La sua introduzione rappresenta, in questa

vignetta, il passaggio dal riordino del Centro alla possibilità di orientare il movimento. La Terra accoglie e trasforma; la Vescica Biliare discrimina e dà avvio. Il germogliare diviene così l'esito di una condizione preparata, non un atto isolato.

St36 *zusanli*	**Pc6 *neiguan* CV13 *shangwan* Pc6 *neiguan***	**GB40 q*iuxu***
Primo triangolo Sostegno del Centro	Secondo triangolo Apertura e regolazione dell'epigastrio	Fase conclusiva Orientamento e nuovo inizio
↓ Terra sostenuta Stasi liberata ↓		

Schema. Dal secondo triangolo alla fase evolutiva.

Prime due sedute

Dopo la prima seduta la paziente riferisce una riduzione transitoria della nausea e una sensazione di maggiore distensione epigastrica. Nella settimana successiva il beneficio è discontinuo: due pasti consumati rapidamente riattivano la pienezza. Dopo la seconda seduta l'appetito è più regolare e l'astenia postprandiale appare meno intensa. Il rimuginio lavorativo, tuttavia, rimane quasi invariato.

Sedute intermedie

Tra la terza e la quarta seduta la pienezza passa, nella scala narrativa da 0 a 10, da 7 a 4; la nausea da 6 a 2. Si verifica una breve riacutizzazione in occasione di un conflitto sul lavoro, elemento che impedisce di leggere il decorso come lineare. La paziente inizia a distinguere il timore di deludere gli altri dal dubbio reale sull'incarico. L'esame energetico simulato mostra una minore reattività di CV13 e un polso del Centro meno vuoto.

Introduzione di GB40

Nelle ultime due sedute viene introdotto GB40 *qiuxu*. La paziente non riferisce una decisione improvvisa; formula invece due condizioni concrete alle quali sarebbe disposta ad accettare il nuovo ruolo e chiede un incontro con il responsabile. Alla conclusione della simulazione sceglie di accettare l'incarico con una riduzione dell'orario nella fase iniziale. Il sintomo digestivo non scompare completamente: la pienezza è valutata 3 su 10 e ricompare nei giorni di pasti irregolari. Questo residuo rende plausibile la necessità di proseguire il lavoro sul Centro e sulle abitudini.

Discussione del caso clinico:

Quando il Centro è affaticato, incapace di trasformare l'esperienza in orientamento, si scelgono Pc6, CV13 e St36 perché mettono in relazione la discesa del *qi*, la regolazione dell'epigastrio e il sostegno della Terra. La progressiva introduzione di GB40 rende leggibile il passaggio dall'elaborazione alla direzione.

Nel caso clinico intervengono contemporaneamente l'andamento naturale dei sintomi, l'attenzione alle abitudini, la relazione terapeutica e il mutamento delle condizioni lavorative.

Un ulteriore elemento di interesse è la temporalità. GB40 viene introdotto solo dopo una riduzione della risalita e della pienezza. Tale scelta esprime l'idea che il germoglio necessiti di una Terra capace di nutrirlo: prima si rende nuovamente disponibile il Centro, poi si sostiene l'avvio.

Il caso clinico consente di rappresentare il secondo triangolo della Scuola della Terra come una sequenza: aprire e armonizzare con Pc6 *neiguan*, regolare il *jiao* medio con CV13 *shangwan*, sostenere la trasformazione con St36 *zusanli* e, quando il Centro è più stabile, accompagnare con GB40 *qiuxu* la comparsa di una direzione possibile. La metafora del germogliare non indica un risultato garantito, ma un processo: la Terra prepara, la Vescica Biliare orienta, la persona sceglie.

Conclusioni

La Scuola della Terra di Li Dongyuan pone Milza e Stomaco al centro della produzione del *qi* postnatale e della relazione fra salita e discesa. Quando il Centro perde la capacità di trasformare e distribuire, la stasi alimentare, l'Umidità e il Fuoco *yin* possono coinvolgere anche la sfera emozionale e ostacolare il cambiamento.

I triangoli della Scuola della Terra traducono questa concezione in una strategia terapeutica. Il primo triangolo, formato da CV12 e St36 bilateralmente, tonifica e armonizza il Centro. Il secondo triangolo, formato da CV13 e Pc6 bilateralmente, interviene sul Fuoco *yin*, sulla stasi di cibo e sui disturbi emozionali che coinvolgono il Cuore e il Pericardio. Il terzo triangolo, formato da CV10 e St25 bilateralmente, tratta gli accumuli e l'Umidità-Calore.

Nel percorso descritto, il trattamento si conclude con GB40 q*iuxu*, punto *yuan*-origine della Vescica Biliare. GB40 rappresenta la possibilità di un nuovo inizio: dopo avere sostenuto il Centro e liberato la stasi, la Vescica Biliare può nuovamente "germogliare" e sostenere il coraggio necessario al cambiamento. Il secondo triangolo non è quindi soltanto un insieme di punti, ma un passaggio terapeutico dalla ruminazione e dall'immobilità verso l'evoluzione.

Bibliografia

Ramundi M., “la Scuola della Terra: La gastroenterologia in Medicina Classica Cinese” anno 2025-2026-Lezione Xin Shu APS, Roma

Corradin M., Di Stanislao C., Parini M. “Medicina tradizionale cinese per lo Shiatsu e il Tuina” (Vol. I e II), CEA Edizioni, 2001.

Lao Tzu *“Tao Te Ching”* Edizioni Feltrinelli, *2013*

Maciocia G., “I fondamenti della medicina cinese”, Edra, 2017.

World Health Organization, WHO Standard Acupuncture Point Locations in the Western Pacific Region, WHO Regional Office for the Western Pacific, Manila, 2008.

Deadman P., Al-Khafaji M., Baker K., A Manual of Acupuncture, Journal of Chinese Medicine Publications, Hove, 2007.

Maciocia G., The Foundations of Chinese Medicine, 3a ed., Elsevier, Edinburgh, 2015.

Guillaume G., Dictonnaire des Points d’Acupuncture, Guy Tredaniel Editeur, Paris, 1995

Yuen J. Appunti sulla lezione tenuta presso la Scuola Xin Shu di Roma, nel mese di aprile 2026.